四分律卷第五十八

第四分之九

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

婦

毗尼增一之二

尒時佛告諸比丘有三羯磨攝一切
羯磨何等三白羯磨白二羯磨白四
羯磨是為三羯磨攝一切羯磨佛說
如是諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時世尊在王舍城告諸比丘有三
非法與憶念毗尼何等三若比丘犯
重罪若波羅夷若僧伽婆尸沙若偷
蘭遮時餘比丘言犯波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮問言汝憶犯波羅夷僧
伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根本不見
諸長老我不憶犯波羅夷僧伽婆尸
沙偷蘭遮莫難詰問我而諸比丘故
難詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧
與彼憶念毗尼是為非法與憶念毗
尼若有比丘犯重罪波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮時餘比丘言犯波羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘問言汝
憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不
彼言根本不見諸長老我不憶念犯
如是重罪我犯小罪當懺悔清淨諸

長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是為非法與憶念毗尼若有比丘犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘語言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根本不見諸長老我不憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已懺悔清淨諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與作憶念毗尼非法是為二種非法與憶念毗尼有三種如法與憶念毗尼若比丘不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼不憶犯便作是言諸長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼廣憶念從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼是為如法與憶念毗尼若比丘不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘

比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙
偷蘭遮問言汝犯波羅夷僧伽婆尸
沙偷蘭遮憶不彼言不憶犯便作是
言長老我不憶犯如是重罪波羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪當如
法懺悔清淨諸長老莫難詰問我而
諸比丘故難詰不止彼廣憶念從僧
乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是為
如法與憶念毗尼若比丘不犯重罪
波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘
言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭
遮問言汝犯如是重罪波羅夷僧伽
婆尸沙偷蘭遮憶不彼不憶犯便作是
言長老我不憶犯如是重罪波羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已懺
悔清淨諸長老莫難詰問我而諸比
丘故難詰不止彼廣憶念從僧乞憶
念毗尼僧若與憶念毗尼是為三種
如法與憶念毗尼
復有三非法與不癡毗尼若比丘不
癡狂而詐為癡狂多犯不淨行非沙
門法餘比丘言汝犯重罪波羅夷僧
伽婆尸沙偷蘭遮彼作是言我顛狂

四分律卷第十八　第四張

心亂多犯不淨行非沙門法與非我
故作是癡狂故耳諸長老莫難詰問
我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞
不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為非
法與不癡毗尼若比丘不癡狂而詐
為癡狂多犯不淨行非沙門法餘比
丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷
蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽
婆尸沙偷蘭遮不彼言我先癡狂心
亂多犯不淨行非沙門法非我故作
是癡狂故作耳如人夢中事我亦如
是諸長老莫為難詰問我而諸比丘
故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼僧
若與不癡毗尼是為非法與不癡毗
尼若比丘不癡狂而詐為癡狂多犯
不淨行非沙門法餘比丘言犯重罪
波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝
憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭
遮不彼言我先癡狂故耳如人從高
墮下攬沙草木諸長老莫為難詰
問我而諸比丘故難詰不止彼從僧
乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為
非法與不癡毗尼是為三非法與不

癡毗尼復有三種如法與不癡毗尼
若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門
法彼後還得心餘比丘言汝犯如是
重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶
不彼言我先狂癡故多犯不淨行非
沙門法非我故作是狂故耳諸長老
莫為難詰問我而諸比丘故難詰不
止彼癡狂止從僧乞不癡毗尼若僧
與不癡毗尼是為如法與不癡毗尼
若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門
法彼後還得心餘比丘言汝犯如是
重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶
不彼言我先狂癡故多犯不淨行非
沙門法非我故作是癡狂故耳如人
憶夢中所作諸長老莫為難詰問我
而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不
癡毗尼僧若與不癡毗尼是為如法
與不癡毗尼若比丘狂癡故多犯不
淨行非沙門法餘比丘言汝犯重罪
波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼
言我先狂癡故多犯不淨行非沙門
法非我故作是狂癡耳我憶如人從
高墜下攬少草木諸長老莫為難

諸問汝而諸比丘欲鬭諍不止復從 四分律[illegible]
僧也不滅諍尼若僧與不滅諍尼是
為如法與不滅諍尼是為三如法與
不滅諍尼有三種調法可責擯出依
止是為三種調法有三滅法用多人
語罪處所若覆地是為三滅法復有
三法應喚此比丘若現前已作白然後
作三羯磨我說是如法得處所羯磨
成就若比丘是鬪諍僧應與作三種
羯磨若呵責羯磨若擯羯磨若依止
羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持

尒時佛告諸比丘有三法不應與受
大戒一破戒二破見三破威儀有如
是三法不應與受大戒有三法應與
受大戒不破戒不破見不破威儀有
如是三法應與受大戒比丘有三法
僧應與作呵責羯磨破戒破見破威
儀有如是三法僧應與作呵責羯磨
若擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家
羯磨舉羯磨亦如是被舉人有三法
不應為解羯磨應見不見應懺不懺
應捨不捨有如是三法不應為解羯

磨彼舉者有三法應為解羯磨應見
而見應懺而懺應捨而捨有是三法
應為解羯磨彼舉人有三法不應為
解羯磨應見不見應懺不懺應信不
信有如是三法不應為解羯磨彼舉
人有三法應為解羯磨應見而見應
懺而懺應信而信有如是三法應為
解羯磨比丘有三法應與作遮不至
白衣家羯磨在白衣前毀訾佛法僧
有如是三法應與作遮不至白衣家
羯磨與比丘作遮不至白衣家羯磨
時應以三法量宜稱量比丘稱量白
衣稱量事有三法稱量比丘稱量白
衣稱量羯磨有三法稱量比丘稱量
白衣稱量犯復有三法實不實作不
作應與作遮不至白衣家羯磨不應
與作遮不至白衣家羯磨是為與比
丘三事量宜作遮不至白衣家羯磨
復有三法作呵責羯磨非法非毗尼
羯磨不成不得處所何等三不作舉
不作憶念不作自言是為三復有三
法不犯犯不可懺罪若已懺罪是為
三復有三不作舉非法別衆復有三

不作憶念非法別衆復有三不作自
言非法別衆復有三不犯非法別衆
復有三犯不可懺罪非法別衆復有
三犯罪已懺非法別衆復有三不現前
非法別衆有如是三法作呵責非法
非毗尼羯磨不成不得處所有三法
作呵責如法如毗尼羯磨成就得處
所（佛又上句是不復為文故不出耳）
有三事擯失精犯僧伽婆尸沙若憶
念若擯若失不淨有如是三事犯僧
伽婆尸沙復有三事若憶念若擯若欲
出青色不淨若失青不淨僧伽婆尸
沙若憶念若擯若欲出青不淨乃出
黃不淨若赤若白若黑若酪色若酪
漿色不淨者僧伽婆尸沙若憶念若
擯乃至欲出酪漿色不淨若出僧伽
婆尸沙若憶念若擯欲出酪漿色不
淨乃出青黃赤白黑不淨僧伽婆尸
沙如是為樂故為藥故為試出故為
福德故為祀天故為善道故為施故
為種子故為憐愍故為試力故為顏
色故為輕慢故一切僧伽婆尸沙若內
色亦如是若外色亦如是若內外色亦

如是若於水若風若虛空亦如是有三
種人犯不癲狂不錯亂不痛惱是為三
種人犯有三種人不犯若顛狂錯亂
痛惱是為三種人不犯有於三種衆
生行婬犯波羅夷人非人畜生是為
於三種衆生行婬波羅夷復有三種
婦女童女二根復有三婦女童女黃
門復有三婦女童女男子復有三男
子二根黃門復於三種婦女行婬犯
波羅夷人婦女非人婦女畜生婦女
童女亦如是二根亦如是黃門亦如
是男子亦如是人婦女三處行婬波
羅夷大小便道口中非人婦女畜生
婦女人童女非人童女畜生童女人
二根非人二根畜生二根亦如是有
三種作盜犯波羅夷若自取若現前
指示取若遣使取復有三不作已有
想取不暫取非親厚取復有三若他
物若他物想若舉離本處有三種斷命
波羅夷若人作人想若以身若以口
斷命是為三種斷命波羅夷有三種
斷人命不犯波羅夷人作非人想若
以身若以口斷命是為三種斷人命

四分律[illegible]

不犯波羅夷有三種自稱得上人法
波羅夷不得言得不入言入不證言
證是為三種復有三種身犯口犯身
口犯是為三 [illegible]
[illegible] 復有三貪恚癡是為三復
有三身欲口欲身口欲是為三復有
三身恚口恚身口恚是為三復有三
身癡口癡身口癡是為三復有三身
欲害口欲害身口欲害是為三恚癡
亦如是有三種人犯一僧二眾多人
三一人有三種人懺悔若僧若眾多
人若一人有三種人應受懺悔若僧
若眾多人若一人有三種人犯尼薩
耆若僧若眾多人若一人犯尼薩耆
應在三種人前捨若僧若眾多人若
一人有三種人應受尼薩耆若僧若
眾多人若一人有三種默然有知而
默然有不知而默然有癡而默然有
三種住戒住見住羯磨住復有三戒
住見住威儀住復有三戒住見住命
住復有三種人諍若僧若眾多人若
一人有三種人起諍若僧若眾多人
若一人有三種人捨諍若僧若眾多

人若一人應三種人前捨若僧若衆
多人若一人有三種人滅諍若僧若
衆多人若一人有三種人應滅諍若
僧若衆多人若一人有三種人得滅
諍若僧若衆多人若一人比丘有三
種正語應語比丘破戒破見破威儀
舉他比丘應以三事若見若聞若疑
有三種覆覆破戒覆破見覆破威儀
有三種發露破戒破見破威儀有三
種懺悔破戒破見破威儀有三種放
逸羯磨破戒羯磨破見羯磨破威儀
羯磨有三學增戒學增心學增慧學
是為三學復有三學威儀學淨行學
波羅提木叉學是為三學尒時有衆
多比丘往世尊所頭面礼足却坐一面
白世尊言大德是法之主說言學云何
為學佛告諸比丘學於戒故言學云何
學戒增戒學增心學增慧學是故言學
彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪
欲瞋恚愚癡盡彼得貪欲瞋癡盡已不
造不善不近諸惡是故言學佛說如
是諸比丘聞歡喜信樂受持尒時佛
問諸比丘汝云何學云何為學諸比

丘白佛言大德是法之根本為法之
主如世尊向所說我學受持故言學
復有三學增戒學增心學增慧學
此三學得須陁洹斯陁含阿那含阿
羅漢果是故當勤精進學此三學
尒時阿難在波羅梨子城雞園中時
有孔雀冠婆羅門至阿難所問訊已
在一面坐白阿難言沙門瞿曇何故
為諸比丘制增戒學增淨行學增波
羅提木叉學阿難荅言所以尒者為
調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世尊為
諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅
漢漏盡復何所學阿難荅言貪欲瞋
恚愚癡盡不造不善不近諸惡所作
已辦名為無學婆羅門言如向所說
便為無學耶阿難荅言如是阿難說
是孔雀冠婆羅門聞已歡喜信樂
受持
尒時世尊在摩竭國崩伽跡村中為
諸比丘無數方便說戒法時有舊住
比丘族迦葉姓中出家此比丘聞世
尊說法不生信樂懷憂不樂世尊數
恐我等族是世尊移往王舍城去未

又彼迦葉比丘心自悔恨我無利不
善得世尊為諸比丘無數方便說戒
而我不生信樂愁憂不樂而言世尊
數恐我等我今寧可於世尊前至誠
悔過耶時彼比丘即持衣鉢往王舍
城到世尊所頭面礼足却坐一面以
此因緣具白世尊從坐起頭面礼足
至誠悔過言大德我愚癡無智不善
而世尊為諸比丘無數方便說戒法
而我生不信樂心懷憂惱言世尊數
恐我等唯願大德受我悔過佛告比
丘言汝自懺悔愚癡無智不善我為
諸比丘說戒汝自不信樂心懷憂惱言
世尊數恐我等於我法中能至誠如法
懺悔者便得增益汝懺悔應生猒離
心汝比丘至誠如法懺悔我為受之
時彼迦葉比丘礼佛足已却坐一面
佛告言若上座既不學戒亦不讚歎
戒若有餘比丘樂學戒讚歎戒者亦
復不能以時勸勉讚歎迦葉比丘我
不讚歎如是上座何以故若我讚歎
者令諸比丘親近若有親近者令餘
令習學其法若有習學其法長夜受

若是故迦葉比丘我見如是上座過
失故不讚歎若中下座亦如是此上中下座是
不知法者其次應有上中下座如法者次上句即是不復煩文故不出也佛說如
是迦葉比丘歡喜信樂受持尒時佛
告諸比丘辟如有驢與群牛共行自
言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似
牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛
共行自言是牛如是有癡人隨逐如
法比丘自言我是比丘此癡人無有增
戒增心增慧如善比丘與衆僧共行
自言我是比丘是故汝等當勤修習
增戒增心增慧學佛說如是諸比丘
聞歡喜信樂受持
尒時世尊在毗舍離有跋闍子比丘
往世尊所頭面礼足却坐一面白世
尊言半月所說戒多我不能學如是
多戒佛告言聽汝學三戒增戒增心
增慧學若汝如是學三戒者便得至
貪欲瞋癡盡處不造不善不近諸惡
比丘言大德願樂受持時跋闍子比
丘聞世尊略教已獨在靜處精勤而
不放逸初夜後夜警意思惟所為出
家修習不久得無上淨行現前自知

得證我生已盡梵行已立所作已辦
不復受生跋闍子比丘自知得阿羅
漢佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受
持尒時佛告諸比丘有三學增戒學
增心學增慧學何等增戒學若比丘
尊重於戒以戒為主不重於定不以
定為主不重於慧不以慧為主彼若
此戒若犯輕者懺悔何以故此中非
如瓦器破石故若是重戒便應堅持
善住於戒應親近行不毀闕行不染
汙行常如是修習彼斷下五使於上
涅槃不復還此若比丘重於戒以戒
為主重於定以定為主不重於慧不
以慧為主如上若比丘重於戒以戒
為主重於定以定為主重於慧以慧
為主彼漏盡得无漏心解脫慧解脫
於現在前自知得證我生已盡梵行
已立所作已辦不復還此滿足行者
具滿成就不滿足行者得不滿足成
就我說此戒無有唐捐佛說如是諸
比丘聞歡喜信樂受持復有三學增
戒增心增慧學何等增戒學若有比
丘具滿戒行少行定行少行慧行彼

斷下五使便於上涅槃不復還此若
不能至如是處能薄三結貪欲瞋恚
愚癡得斯陁含來生世間便盡苦際若
不能至如是處能斷三結得須陁洹
不墮惡趣决定取道七生天上七生
人中便盡苦際若比丘具滿戒行具
滿定行少行慧行亦如上若比丘具
滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上
復有三學增戒學增心學增慧學何
等增戒學若比丘具足持波羅提木
叉戒成就威儀畏慎輕戒重若金剛
等學諸戒是為增戒學何等增心學
若比丘能捨欲惡乃至得入第四禪
是為增心學何等增慧學若比丘如
實知苦諦知集盡道是為增慧學復
有三學增戒增心增慧學增戒增心
如上增慧學者若比丘知內有貪欲
如實知之內無貪欲如實知之若未
生貪欲如實知之若未生貪欲後生
如實知之若已生貪欲能斷如實知
之若未生貪欲不令生如實知之瞋
恚睡眠調悔疑亦如是彼比丘作是念
我於眼色有貪欲瞋恚如實知之無

貪欲瞋恚如實知之於眼色未生貪
欲瞋恚不生如實知之如於眼色未
生貪欲瞋恚而生如實知之如於眼
色已生貪欲瞋恚斷滅如實知之如
於眼色已斷貪欲瞋恚後不復生如
實知之耳鼻舌身意亦如是復次比
丘內有念覺意如實知之內無念覺
意如實知之如未生念覺意不生如
實知之如未生念覺意而生如實知
之如已生念覺意修習滿足如實知
之如是法覺意精進覺意猗覺意定
覺意喜覺意護覺意亦如是復有三聚
持戒聚定聚慧聚毗尼有三否我如是
見如是聞如是忍比丘有三法滅正法
非制而制是制便斷不隨所制而行
比丘復有三法不滅正法即反上句有三
處具滿妄語前知欲作妄語妄語時
知是妄語妄語竟知作妄語復有三
種具足實語即反上句是有三種使一使
二增使三減使云何為使若使能受
教不增不減隨所聞而說是為使云
何增使若使受教增益過說是為增使
云何減使若使受教不具足說是為減

使復有三子等子增子不等子云何
等子若父母有信戒施慧子亦有信
戒施慧是為等子云何增子若父母
無有信戒施慧而子有信戒施慧是
為增子云何不等子若父母有信戒
施慧而子無信戒施慧是為不等子
而說偈言
等子及增子　應求如是子　勿求不等子
在家無增益　彼子常如法　善行優婆塞
成就持信戒　布施不慳嫉　如月無雲翳
在衆亦如是
復有三病或有病若得隨意食若不
得若得隨病藥若不得若得隨意好
瞻病人若不得病人俱死不能從病
得差或有病人如是或有病人若得
隨意食若不得若得隨病藥若不得
若得隨意好瞻病人若不得此病人
不死從病得差或有病人如是或有
病人不得隨意食不得隨意病藥不
得隨意好瞻病人此病人死不能從
病得差若得隨意食得隨病藥得好
瞻病人彼病者不死從病得差或有
病人如是是中病人不得隨意食不

得隨病藥不得隨意好瞻病人與病 [illegible]
人死不能從病得老若得隨意食得
隨病藥得隨意好瞻病人與病人不
死從病得老我為是故聽與病者隨
意食隨病藥好瞻病人以此病因緣
故餘病人亦應與瞻視供養有三種
癡一犯罪二不見罪三見罪不如法
懺悔是為三種癡有三種智慧一不
犯罪二犯罪能見三見罪能懺悔有
三種癡一犯罪不見二見犯罪不懺
悔三不如法懺悔彼不受有三種智
慧[illegible]有三種安居前安居中安
居後安居於聖法律中歌戲猶如哭
僻如狂者戲笑似小兒有三種不淨
與不應食若見聞疑為已作有三種
淨肉應食不見聞疑不為已作有三
種布薩十四日十五日月初日有三種
人布薩若僧若眾多人若一人有三
種人作布薩若僧若眾多人若一人
有三種人應作布薩若僧若眾多人
若一人或知而作或不知而作或見
而作或知而作或不知而作或疑而
作或身或口或身口俱有三種應平

四分律卷第五十八 第十張 得

斷犯罪一戒序二制三重制有三法
呵斷不犯戒序制重制有三種淨有
三種不淨有三種聽有三種不聽亦
如是有三種不恭敬佛法僧復有三
種不恭敬佛法戒有三不恭敬佛法
定復有三不恭敬佛法父母有三不
恭敬佛法善法恭敬有三三句句聲
復有三種舉一不見二不懺悔三惡
見不捨有三法僧應作覆鉢在比丘
前謗毀佛法僧復有三念佛念法念
僧念復有三念佛念法念戒念復有
三念佛念法念施念復有三念佛念
法念天念復有三成就持戒成就定
成就慧成就復有三戒成就定成就
解脫成就復有三戒成就定成就見
解脫慧成就復有三賊法刀賊不賊色
賊復有三壞色青黑木蘭復有三法
名持律持波羅提木叉戒具足多聞
誦二部戒通利無疑復有三持波羅
提木叉戒具足多聞廣誦毗尼通利
無疑復有三持波羅提木叉戒具足
多聞住毗尼中不動復有三持波羅
提木叉戒具足多聞善巧方便能滅

諍事復有三諍比丘諍不來從諍請
淨行諍復有三種自恣十四日十五
日月初日復有三種人自恣若僧若
衆多人若一人復有三種作自恣若
僧若衆多人若一人復有三種人應
作自恣若僧若衆多人若一人復
有三種若知若不知若見復有三種
若知若不知若疑復有三種若身若
口若身口俱復有三種若見聞疑復
有三語捨戒捨佛捨法捨僧如是三
三為句乃至非沙門釋子復有三種
義故如來出世為諸比丘制戒攝
取於僧三三為句乃至正法久住有三
種義故如來出世為諸比丘制呵責羯
磨攝取於僧三三為句乃至正法久
住亦如是從呵責乃至七滅諍亦如是
爾時世尊在婆闍國地域中告諸比
丘我說四種廣說汝等善聽當為汝
說諸比丘言大德願樂聞之何等四
若比丘如是語諸長老我於某村某
城親從佛聞受持此是法是毘尼是
佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑
亦不應呵應審定文句已應尋究修

多羅毗尼撿挍法律若聽彼比丘說
尋究修多羅毗尼撿挍法律時若不
與修多羅毗尼法律相應違背於法
應語彼比丘汝所說者非佛所說或
是長老不審得佛語何以故我尋究
修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼
法律相應違背於法長老不須復誦
習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼
比丘說尋究修多羅毗尼法律時若
與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘
言長老所說是佛所說審得佛語何
以故我尋究修多羅毗尼法律與共
相應而不違背長老應善持誦習教
餘比丘勿令忘失此是初廣說復次
若比丘如是語長老我於某村某城
和合僧中上座前聞此是法是毗尼
是佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦
不應呵應審定文句尋究修多羅毗
尼撿挍法律若聞彼比丘說尋究修
多羅毗尼法律時不與相應違背於
法應語彼比丘言長老此非佛所說
是彼衆僧及上座不審得佛語長老
亦尒何以故我尋究修多羅毗尼法

律不與相應違背於法長老不須復

誦習亦莫教餘比丘今當棄之若聞
彼比丘語尋究修多羅毘尼法律與
相應不違背於法應語彼比丘言長
老是佛所說彼衆僧上座及長老亦
審得佛語何以故我尋究修多羅毘
尼法律而與相應無有違背長老應
善持誦習亦教餘人勿令忘失此是
第二廣說法第三句從[illegible]法毘尼[illegible]比丘所聞亦如是第四句[illegible]
毘尼摩夷一比丘所聞亦如是是為四廣說佛說如是
諸比丘聞信樂歡喜受持
尒時佛告諸比丘衆僧有四種斷事
人何等四或有寡聞無慙或有多聞
無慙或有寡聞有慙或有多聞有慙
是中斷事比丘寡聞無慙者在僧中
言說斷事僧應種種苦切呵責令无
慙者後更不尒若彼斷事人多聞无
慙者在僧中言說斷事僧應種種苦
切呵責令彼無慙者後更不尒是中斷
事比丘有慙寡聞者在僧中言說斷
事僧不應苦切呵責應佐助開示令
彼有慙者後於僧中言說斷事是中
斷事比丘有慙多聞者在僧中言說

斷事僧不應呵責聽彼說已應讚其善
哉令有慙者後於僧中言說斷事復
有四斷事比丘或無慙不諳經文或
無慙諳經文或有慙不諳經文或有
慙諳經文无慙不諳經文者有二失
彼無慙失可呵失不諳經文失是為
斷事人二失无慙諳經文者有二失
无慙失可呵失彼諳經文不失是為
斷事比丘二失有慙不諳經文者有
一失彼不諳經文失彼有慙不失無
可呵不失是為斷事比丘一失有慙
諳經文者無失彼有慙不失无有可
呵不失諳經文復無失是為斷事比
丘第一最勝无失破戒四句亦如是
破見四句亦如是破正命四句亦如
是破威儀四句亦如是此中時違有異丘分物四分如是
舍揵度中法不異故不出也
尒時佛在王舍城時優波離從坐起
偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
德說言破僧齊幾名為破僧諍破和
合僧佛告優波離若有比丘犯彼言
不犯若不犯彼言犯輕言重重言輕
若比丘於此四事便求索伴若使人

四分律卷第四十六　第十三張

来於界内別部布薩羯磨說戒齊是
名為破僧是為破和合僧優波離復
問云何和合僧僧破已誰為和合佛
告優波離若有比丘犯彼言犯若不
犯彼言不犯輕言輕重言重彼比丘
於此四事不求伴不使人求不別部
羯磨布薩說戒齊是名為和合僧是
為僧破已還和合
尒時世尊在舍衛國時舍衛比丘共
鬪諍阿尼樓陁有弟子字婆㦸獨㳾
僧中語獨當諍事時阿尼樓陁在衆
不說一語教呵尒時阿難往世尊所
頭面礼足在一面住世尊知而故問
阿難諍事已滅未阿難荅言諍事何
可得滅阿尼樓陁弟子在僧中獨語
獨當諍事而阿尼樓陁在僧中曽不
以一語呵責佛告阿難阿尼樓陁何
時能滅此諍事豈非汝舍利弗目連
事耶尒時佛告諸比丘有四
法見僧破歡喜何等四是惡比丘破
戒惡法彼惡比丘作是念我破戒惡
法若餘比丘得知我和合為我作滅
擯有餘比丘助我作伴惡比丘有是

初法見僧破歡喜復次惡比丘邪命
自活作是念言我邪命自活令餘比
丘知我和合僧為我作滅擯有餘比
丘助我為伴是為惡比丘第二見僧
破歡喜復次惡比丘多求利養恭敬
作是念我求利養恭敬令餘比丘知
我和合僧為我作滅擯有餘比丘助
我為伴是為惡比丘第三見僧破歡
喜復次惡比丘邪見邊見作是念我
邪見邊見令餘比丘知我和合僧為
我作滅擯有餘比丘助我為伴是為
惡比丘第四見僧破歡喜有四種作
法前非法作後非法作前非法作後
法作前法作後非法作前法作後法
作何等前非法作後非法作前非法
起事應教呵不教呵而住應滅擯不
滅擯而住是為前非法作後非法作何
等前非法作後法作若有非法作者
前非法起事彼應教呵者呵而後住
應滅擯滅擯而後住是為前非法作
後法作何等前法作後非法作若比
丘如法起事應教呵不教呵而住應
滅擯不滅擯而住是為前如法作後

非法作何等前如法作後如法作若

比丘前如法起事應教呵而教呵應
滅擯而滅擯而後往是為前如法作
後如法作有四種供養一飲食二醫
藥三衣服四是所須者與復有四種
利法非法與非法求法與法求非
求非法與法求法與云何非法求非
法與或有比丘周旋往反不作沙門
法說非法求利養不淨彼作如是不
淨求利養有所偏為取是莫取是取
尒許莫取尒許取是來莫取是來持
尒許來莫持尒許來與此莫與彼與
尒許莫與尒許彼可與彼不可與是
為非法求利養非法與云何非法求
法與或有比丘周旋往反作非沙門
法說非法求利養不清淨不作如上偏
為是為非法求法與云何法求非法
與或有比丘周旋往反說沙門法不
作非法求利養清淨作如上偏為是
為法求非法與云何法求法與或有
比丘周旋往反說沙門法不作非法
求利養清淨不作如上偏為是為法求
法與有四法不應為他受大戒不知

增戒增心增慧學不廣誦二部戒有
如是四法不應與他受大戒有四法
應為他受大戒(即反上句是)有四法不應為
他受大戒不知增戒學不知增心學不
知增慧學不廣誦毘尼如是四法不應
為他受大戒復有四法應為他受大戒
(即反上句是)復有四法不應為他受大戒不
知增戒增心增慧學雖誦毘尼不能
決了如是四法不應為他受大戒復
有四法應為他受大戒(即反上句是)復有四
法不應為他受大戒不持二百五十
戒不多聞若弟子有惡見不能教化
弟子令捨惡見修習善見不滿十歲
有如是四法不應為他受大戒復有
四法應為他受大戒(即反上句是)有四法名
為持律知犯知不犯知輕知重復有
四法知犯知不犯知有餘知無餘復
有四法知犯知不犯知麁惡知不麁
惡復有四法知可懺罪知不可懺罪
知懺悔清淨知懺悔不清淨復有四
諍言諍覓諍犯諍事諍有四犯畏若
有如是男子來被髮著黑衣持刀至
大衆中作如是言我作極大重惡斷

頭罪隨汝等所憙我當作時諸大衆
即捉縛打惡聲鼓爲現死相順路唱
令從右門出至煞處煞之智人見已
作如是語此人造惡極重死罪我今當
自勅并教餘人莫作如是重惡死罪如
是比丘比丘尼於波羅夷法生大恐
畏作如是念若未犯波羅夷終已不
犯若犯都無覆藏心如法懺悔此是
第一犯畏有如是男子被髮著黑衣
持合䈂刀至大衆中言我作惡不善
隨衆人所憙我當作時彼衆人即集
取刀打之驅出右門有智人見作如是
言此人作惡罪我今當自勅并教人莫
作如是惡罪如是比丘比丘尼於僧
殘法生大恐畏作如是念若未犯僧
殘終不犯若犯尋即懺悔此是第二
犯畏有如是男子被髮著黑衣持杖
至大衆中語言我作惡不善隨衆人
所憙我當作衆人即取其杖打之驅
出右門有智人見作如是言此人作惡
罪我今自勅并教人不作如是惡如
是比丘比丘尼於波逸提生大恐畏
未犯終不犯若犯尋即懺悔此是第

四分律卷第十八 第二十張 [illegible]

合

三犯是有如是男子被髮着黑衣至
衆人所合掌作如是言我作惡不善
隨衆人所意我當作之時衆人種種
呵責驅出右門有智人見作如是言
此人作如是惡我今當自勅并教人
不作如是惡如是比丘比丘尼於波
羅提提舍尼生恐畏若未犯終不犯
若犯尋即懺悔此是第四犯是有四種
犯人若比丘犯罪餘比丘語言汝犯
罪見不彼言不見比丘復語言長老
若見罪當懺悔此是第一犯人若比
丘犯罪餘比丘語言長老汝犯罪見
不彼言不見比丘復語言長老若見
罪應僧中懺悔此是第二犯人若比
丘犯罪餘比丘語言長老犯罪見不
彼言不見比丘復語言若長老見罪
當於此僧中懺悔此是第三犯人若
比丘犯罪餘比丘語言長老汝犯罪
見不彼言不見時僧應都捨棄語如
是言隨汝意去所至之處欲舉汝者彼
當為汝作舉作憶念作自言遮汝呵
責遮說戒遮自恣如調馬師惡
馬難調即合韁扙驅棄此比丘亦復

如是一切捨棄是為第四犯人　分律大第十八　第三十張　鄭
尒時世尊在王舍城耆闍崛山優波
離從坐起偏露右肩右膝著地合掌
白佛言長老在年少比丘前懺悔內
有幾法應懺悔佛言內有四法應懺
悔偏露右肩脫革屣胡跪合掌說所
犯名我犯某甲罪今於長老前懺悔
彼應語言應改悔生猒離心答言尒
上座比丘於下座比丘有如是四法
應懺悔有四波羅提提舍尼如上說
四波羅夷如上說有四羯磨非法別眾
羯磨非法和合眾羯磨法別眾羯磨
法和合眾羯磨是為四羯磨是中非
法別眾羯磨不應尒非法和合羯磨
不應尒法別眾羯磨不應尒法和合羯
磨應尒是我所聽非法別眾羯磨羯
磨不成非法和合眾羯磨羯磨不成
法別眾羯磨羯磨不成法和合羯磨
羯磨成就非法別眾羯磨不得處所非
法和合眾羯磨不得處所法別眾羯
磨不得處所法和合羯磨得處所有
四種布薩三語布薩清淨布薩說波
羅提木叉布薩自恣布薩有四妄語

宮

波羅夷妄語僧殘妄語波逸提妄語
毗尼阿毗婆羅妄語有四衆比丘衆
比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆復有
四衆剎利衆婆羅門衆居士衆沙門
衆復有四衆四天王衆忉利天衆魔
衆梵衆復有四衆愛恚怖癡衆復有
四衆不愛不恚不怖不癡衆有四種
智慧平斷事人有人身不現惡口現
有人口不現惡身現有人身口現惡
有人身口不現惡云何身不現惡口
現或有人身不現惡口言指授與共
同見是為身不現惡口現云何口不
現惡身現有人身現惡口不指授不
與同見是為口不現惡身現云何身
不現惡口不現惡有人身不現惡口不
指授不與同見是為身口不現惡云
何身口現惡有人身現惡口語指授
與同見是為身現惡口現惡是為四
種有智平斷事人比丘有四法自損
有犯為有智者所責令得多罪何等
四有愛有恚有怖有癡比丘有是四
法而自損為有智者所責令得多罪
比丘有四法不自損自逮有四法逮非

四分律卷第五十八　第十三張　婦

道有愛有恚有怖有癡是為四有四
法不避非道(時反上句是)有四法不應老
作分粥人未老不應老若已老不應
分有愛有恚有怖有癡有四法應老
作分粥人(時反上句是)分小食分佉闍尼食
老會若敷臥具分臥具分雨浴衣分
分取與老比丘使乃至老沙弥使亦
如是有四法直入地獄猶若射箭(即上)
(差謂諍尊者是)有四非法遮說戒遮無根破戒
破見破威儀破正命是為四有四如
法遮說戒遮有根破戒破見破威儀
破正命是為四如法遮說戒有四清
淨持戒清淨見清淨威儀清淨正命
清淨是為四清淨有四依止法糞掃
衣乞食樹下坐腐爛藥是為四依止法
有四種損法或有智能忍或有智能
親近或有智能解或有智能斷是為
四種損法

四分律卷第五十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造